經律異相卷第四十八 禽畜生部中 蟲畜生部下 啓傍

梁沙門僧旻寶唱等集

金翅一 二事
千秋二 一事
鴈三 二事
鶴四 一事
鴿五 二事
雉六 一事
烏七 四事
蝨八 一事

金翅第一

生住所資一
正音王死相二

生住所資一

金翅鳥有四種一者卵生二者胎生三者濕生四者化生皆先大布施心高淩虛苦惱衆生心多瞋慢生此鳥中有如意寶珠以為瓔珞變化万端無事不辦身高四十里衣廣八十里長四十里重二兩半食黿鼉魚鼈以為揣食（涅槃經云能食能消一切龍魚金銀等寶唯除金剛耳）洗浴衣服為細滑食亦有婚姻兩身相觸以成陰陽壽一劫或有滅者大海北岸一樹名究羅瞋摩高百由旬蔭

鎦以成陰陽壽一刼或有滅者大海

北岸一樹名究羅瞋摩高百由旬蔭
五十由旬樓炭經略同樹東有卵生龍宮卵
生金翅鳥宮樹南有胎生龍宮胎生
金翅鳥宮樹西有濕生龍宮濕生金
翅鳥宮樹北有化生龍宮化生金翅
鳥宮各各縱廣六千由旬莊飾如上
若卵生金翅鳥飛下海中以翅搏水
水即兩披深二百由旬取卵生龍隨
意而食之華嚴經云此鳥食龍所扇之風若入人眼人眼失明故不來
人間胎濕化亦復如是涅槃經云唯不能食受三歸者有
化生龍子三齋日受齋八禁時金翅
鳥欲取食之銜上須弥山北大鐵樹
上高十六万里求覓其尾了不可得
鳥聞亦受五戒出長阿含經第十九卷又出增一阿含第十五卷大智論華嚴經亦見也

正音至死相二

金翅鳥王名曰正音於衆羽族快樂
自在於閻浮提日食一龍王及五百
小龍於四天下更食一日數亦如上
周而復始經八千歲死相既現諸龍
吐毒不能得食飢逼慞遑水不得安
至金對山從金對山直下從大水際
至風輪際為風所吹還金對山如

七反然後命終以其毒故令十寶山

至風輪際為風所吹還金毗山如是
七反然後命終以其毒故令十寶山
同時火起難陀龍王懼燒此山即降
大雨渧如車輪鳥肉消盡唯餘心存
心又直下七反如前住金毗山難陀
龍王取為明珠轉輪聖王得為如意
珠若人念佛心亦如是 出觀佛三昧經第一卷

千秋第二

千秋生必害母

千秋人面鳥身生子還害其母復學
得羅漢果畜生無有是智反有尊
卑想不受五逆罪 出婆須蜜經第八卷

鴈第三

金羽鴈猶愛前生妻子日與一毛一

毗舍離獼猴江側有蒜園偷羅難陁
比丘尼去園不遠園主問言阿姨欲
須蒜耶比丘尼即與沙弥尼式叉摩
那尼數數往索蒜遂都盡其主委園
而去佛說本生昔有一婆羅門年百
二十形體羸瘦其婦端正无比多生
男女此婆羅門繫心其婦及諸男女
初不捨離以此愛着情篤遂至命終
便生鴈中其身毛羽盡為金色以前
福因緣故自識宿命我以何方便養
活此男女使不貧苦日日來還日落

便生鴈中其身毛羽盡爲金色以前
福因緣故自識宿命我以何方便養
活此男女使不貧苦日日來還日落
一羽而去見見如是不知因緣即共
議言我等寧可伺其來時方便捉
之盡取金羽如其所計盡拔金羽羽
盡更生白羽佛告諸比丘欲知尒時
婆羅門死爲鴈者豈異人乎即國主
是其端正婦者即比丘尼是男女者
即式叉摩那沙弥尼等是（出四分律二分第三卷）

五百鴈爲獵所煞以聞佛法生天得道二

佛在波羅奈國於林澤中爲諸天人
四輩之類顯說妙法時虚空中有五
百鴈爲群聞佛音聲深心愛樂迴翔
欲下獵師張羅鴈墮其中爲獵師所
煞生忉利天處父母膝上若八歳兒
端嚴無比光若金山便自念言我何
因生此即識宿命受法果報即共持
華下閻浮提至世尊所礼足白言我
蒙法音生在妙天願重開示佛說四
諦得須陁洹即還天上（出賢愚経第十三卷）

鴈遇王羅不食得出三

國王夫人昇在樓上見鴈飛空中欲
得其肉便以白王王遣獵工持網行羅
分布求索即得數十以籠養之中有
不食者諸鴈謂言今已得活不食何

得其肉便以白王王遣獵士持網行羅
分布求索即得數十以籠養之中有
不食者諸鴈謂言今已得活不食何
益不食者曰憂不能食七日瘠瘦於
籠孔中得出飛去遇語肥者曰卿等
貪食害痛在後 出十卷譬喻經第六卷

鶴第四 白鶴等

常吐根力八道之音一
弥陀佛國常有種種奇妙雜色之
鳥白鵠孔雀鸚鵡舍利迦陵頻伽共
命之鳥晝夜六時出和雅音其音所
說五根五力七菩提分八聖道分如
是等法其土衆生聞是音聲皆悉念
三寶 出弥陀經

鴿第五

鴿捨命施飢窮人一
鴿被鷹逐遇佛影則安弟子影猶戰二

鴿鳥捨命施飢窮人一
昔雪山上有一鴿鳥時大雨雪有人
失道窮厄辛苦飢寒蕉至命在須臾
鴿飛求火為其聚薪然之既然身投
火中施此飢人 出大智論第十一卷

鴿被鷹鳥逐遇佛影則安弟子影猶戰二
佛在祇洹林晡時經行舍利弗從時
有鷹逐鴿鴿飛來佛邊佛行影覆之
鴿身安隱怖畏即除不復作聲後舍

佛在祇洹林晡時經行舍利弗從時
有鷹逐鴿鴿飛來佛邊佛行影覆之
鴿身安隱怖畏即除不復作聲後舍
利弗影到鴿便作聲戰怖如初舍利
弗白佛言佛及我身俱無三毒佛影
覆鴿鴿不恐怖我影覆鴿戰慄如初
佛言汝有三毒習故汝觀此鴿宿世
因緣幾世作鴿舍利弗即時入宿命
智三昧觀見此鴿鴿已八万大劫常作
鴿身過是已往我不能見佛言汝若
不能盡知過去試觀此鴿何時當脫
舍利弗即入願智三昧觀見此鴿八
万大劫未脫鴿身過是不知於恒河
沙等大劫中常作鴿身 出大智論第十一卷

雉第六

雉救林火一

昔野火燒林林有一雉勤身自力飛
来入林以水灑林往反疲乏不以為
苦時天帝釋来問之言汝作何等答
曰我救此林愍衆生故此林蔭育處
廣清涼快樂我諸種類及諸宗親皆
悉依仰我有身力云何懈怠而不救
之天帝問言汝乃精勤當至幾時雉
言以死為期天帝言誰為汝證即自
立誓我心至誠信不虛者火即自滅
是時淨居天知雉弘誓即為滅火始

立誓我心至誠信不虛者火即自滅
是時淨居天知雉弘誓即為滅火始
終常茂不為火燒 出大智論第十六卷

烏第七

烏王甘蔗所領四烏使至沙竭國一
赤嘴烏與獮猴為親友二
烏與鷄合共生一子三
烏與蟲狐迭相讚嘆四

烏王甘蔗所領四烏使至沙竭國一

波斯匿王有四大臣拜為將合四部
兵欲伐小國四臣見佛稽首足下世
尊問之仁等何去具以事答我等之
身為此國王多所興立常畏危命今
當攻伐世尊讚曰善哉諸賢是為報
恩而有反復不但今世為此國王過
去世時沙竭之國有諸烏衆而來集
會止頓其國烏王名曰甘蔗主八万
烏烏王有婦名舊梨尼懷軀惡食
至誠白王我身小發欲得善柔鹿王
肉食乃活不尒者死於是烏王聞
其音聲合會烏衆汝等當往沙竭國
沙竭國王有大康王名曰願貝欲得
其肉四烏應募吾等堪任不惜身
命當辦此事於時四烏集至會所時
國王子見烏恐懼馳還白王我見四

命當辦此事於時四烏𣪍至會所時
國王子見烏恐懼馳還白王我見四
烏色像若斯𣪍來麻莞王即勅人令
捕烏師造立方便張羅捕烏輙以獲
之生上國王王問四烏而呵罵之汝
等何故𣪍來至此犯吾境界烏言曰
唯然天王非我所樂有王名曰安住
其婦受胎欲得須貝善柔麻肉彼王
遣來受其君教時國王愕然恠之自
受王教作此方計投棄軀命誠非所
及欲求俗人有此反復受君父教尚
不可得況鳥獸乎王告烏言今赦汝
罪 出壹貝經又名俱薩國烏王也

赤嘴烏與獼猴為親友二

昔有烏名曰拘耆 梁言赤嘴烏也 遊在蘩樹
產鷇諸子在於樹上時拘耆與一獼
猴共為親厚時蘩樹間有一毒虵伺
行不在噉拘耆子無復遺餘拘耆失
子悲鳴啼呼不知所在熱自思惟知
虵所噉獼猴歸見問之何為耆曰虵
噉我子了盡無餘獼猴曰我當報之
時毒虵行獼猴前纏之虵怒纏獼猴
獼猴捉得頭中至石上磨破而死棄
而還拘耆踊躍 出赤嘴烏喻經

烏與鷄合共生一子三

而還拘者踊躍 出赤嘴

烏與鷄合共生一子三

過去世時有一羣鷄依榛林住有狸

侵食唯餘一嶋烏来覆之共生一子

子作聲時烏說偈言

此兒非我有 野父聚落母 共合生兒子

非烏復非鷄 若欲學公聲 復是鷄所生

若欲學母鳴 其父復是烏 學烏似鷄鳴

學鷄作烏聲 烏鷄若兼學 是二俱不成

出僧祇律第二十四卷

蟲狐烏迭相讚嘆四

君體如師子 其頭如仙人 胎由處中王

美哉如好花

狐曰

誰尊在樹上 其慧最第一 其明照十方

如積紫磨金

時大仙人處於閑居淨修為道間之

說偈問曰

所作吾久見 何事為兩舌 自藏於樹間

食死黄門肉 汝輩下賤物 自稱如上人

烏曰

師子及孔雀 其食於禽肉 何謝髡減頭

次第而求乞 出蟲狐烏經

畜生部下

龍一 五事

虵二 三事

畜生部下

龍一 五事

虵二 三事

龜三 一事

魚四 二事

蛤五 一事

觳賊六 一事

淮中虫七 一事

虱八 一事

龍第一

生住資待一

娑竭龍王為五百鬼神所護二

眷屬先少後多三

龍持戒為人所剎生忉利天四

四大王患金翅請佛五

生住資待一

龍有四種一者卵生二者胎生三者濕生四者化生皆先多瞋恚心曲不端大行布施今受此形以寶為宮宮之所在乃現金翅鳥部身高四十里衣長四十里廣八十里重二兩半神力自在百味飲食最後一口變為蝦蟇若自化眷屬發於道心施乞皂衣能使諸龍各與佚養者沙不兩身及離衆患又云變身為虵虺等不遺蝦蟇及金翅鳥食龜鼉魚鼈以為揣食樓炭經云

養者沙不兩身及離衆患又云變身為虵虵等不遺

蝦蟇及金翅鳥食黿鼉魚鼈以為揣食樓炭經云
龍食魚鼈及提遺提壓大魚也洗浴衣服為細滑食亦
有婚姻身相觸以成陰陽壽命一劫
或有滅者免金翅鳥食唯有十六王
一娑竭二難陁三跋難陁四伊那婆
羅五提頭頼吒六善見七阿盧八伽
句羅九伽毗羅十阿波羅十一伽㝹
十二瞿伽㝹十三阿耨達十四善住
十五優睒伽波頭十六得叉迦樓炭經六
十出長阿含樓炭大智論

娑竭龍王為五百鬼神所護二
娑竭龍王住須弥山北大海底宮宅
縱廣八万由旬七寶所成牆壁七重
欄楯羅網嚴飾其上園林浴池衆鳥
和鳴金壁銀門門高二千四百里廣
二千二百里綵畫姝好常有五百鬼
神之所守護能隨心降雨羣龍所不
能及所住之渕涌流入海青琉璃色
出樓炭華嚴經

眷屬先少後多三
龍王白佛言我從劫初止住大海從
拘樓秦佛時大海之中妻子甚少今
者海龍眷屬多佛告龍王其於佛法
出家違戒犯行不捨破戒者多生

者海龍眷屬多佛告龍王其於佛法
出家違戒犯行不捨破戒者多生
龍中
直見不墮地獄如斯之類壽終已後
皆生龍中佛告龍王拘樓秦佛時九
十八億居家出家違其禁戒皆生龍
中拘那含牟尼佛時八十億居家出
家毀戒恣心壽終之後皆生龍中迦
葉佛時六十四億居家出家犯戒皆
生龍中於我世中九百九十億居家
闘諍誹謗經戒死生龍中今已有生
者以是之故在大海中諸龍妻子眷
屬不可稱計我泥洹後多有惡優婆
塞違失禁戒當生龍中或墮地獄出海

龍王經
第二卷

龍持戒至死不破四

有大力毒龍以眼視人弱者即死以氣
嘘人強者亦死時龍受一日戒出家入林
樹間思惟坐久疲懈而睡龍法眠時
形如蛇狀七寶雜色獵者見之驚喜
言曰以希有難得之皮獻上國王以
為船飾不亦宜乎便以杖案其頭刀
剥其皮龍自念言我力能傾國此一
小物豈能困我我今以持戒故不計
此身當從佛語自忍閉目不視閉氣
不息憐愍此人為持戒故一心受剥

此身當從佛語自忍閇目不視閇氣
不息憐愍此人為持戒故一心受剥
不生悔意既以失皮赤肉在地時日
大熱䖧轉土中欲趣大水見諸小虫
来食其身為持戒故不復敢動自思
惟言今我此身以施諸虫為佛道故
令以肉施以充其身後以法施以益
其心身乾命絶即生忉利天上 出大智論第十四卷

四大王患金翅請佛五

有龍王一名喩翁氣二名大喩翁氣三名
熊羆四名無量色白世尊曰於此海
中無數種龍有四種金翅鳥常食海
中諸龍願佛擁護令得安隱不懐愁
恐世尊脫身皂衣告海龍王曰汝當
取是如来皂衣分與諸龍皆令周遍
在大海中有値一縷者金翅鳥王不
能獨犯佛所建立不可思議巍巍之
德其如斯矣時海龍王即取佛衣而
分與諸龍王随其所乏廣狭大小自
然給與其衣如故終不可盡於時海
龍王告諸龍王當敬此衣如敬世尊
涅洹後供養舍利一切衆具而以奉
事世尊四金翅鳥王聞佛所建惶懅
速疾往詣佛所前稽首足何故世尊
奪吾等食佛言都有四食坐趣三處

事世尊四金翅鳥王聞佛所建惶懅
速疾往詣佛所前稽首足何故世尊

經律異相卷第四十八

奪吾等食佛言都有四食坐趣三處
何等四一曰網獦禽獸殘害群畜煞
生枉命以為飲食二曰執帶兵仗刀
矛斫刺逼迫掠射刼奪他財以用飲
食三曰慳貪諂諛亂犯禁邪見欺巧
而以得食四曰非師稱師非世尊稱
世尊隨邪稱正非家志稱家志非清
淨稱清淨非梵行稱梵行自稱詐求
而以得食是為四食坐趣地獄餓鬼
畜生三惡之處吾所說法除此四食
不當以養身害於衆生欲自護身當
護他人所不當作慎勿為也尒時四
金翅鳥王各與千眷屬俱而白佛言
今日吾等自歸命佛及法衆僧自首
悔過前所犯殃奉持禁戒從今日始
以無畏施一切龍王擁護正法至佛
法住將從道法至于滅盡不違佛教

出海龍王經第四卷

虵第二

毒虵捨金設會生忉利天一
一虵首尾兩諍從尾則亡二
虵龜蝦蟇遭飢相語三

毒虵捨金設會生忉利天一

經律異相卷第四十八

昔閻浮提有國名波羅奈中有一人

虵龜蝦蟇遣餉相語三

毒虵捨金設會生忉利天一

昔閻浮提有國名波羅奈中有一人
特愛黃金苦身營覔得七瓶金埋内
土中終不衣食遇疾而亡貪愛既重
轉身作一毒虵經遶金瓶死已更生
經數万歳後自思惟忽能醒悟正當
為金受此惡報當捨施福田求覔善
處時出路邊見婆羅門便言我有一
瓶金託君飯諸衆僧若不為我我當
煞君婆羅門言我能相為虵出金與
之即持詣於伽藍具以白僧稱虵欲
設供意僧許持金付維那維那經營
設食日近婆羅門以小阿翰提往至
虵所虵見歡喜即盤阿翰提上婆羅
門以氎覆之擔向寺所路人見之多
與財物送其家中别剋一日請諸賢
聖僧設飯食會竟前至僧伽藍著衆
僧前住街而立令婆羅門次第行看
目以信心觀受食者孰視不移事訖
虵益懐敬心無猒足僧食畢重為說
法虵并捨七瓶金將維那取以為供
養即離悪形生忉利天 出賢愚經第四巻

一虵首尾兩諍從尾則亡二

昔有一虵頭尾自諍頭語尾曰我應
為大尾語頭曰我應為大頭曰我有

一虵首尾兩諍從尾則亡二

昔有一虵頭尾自諍頭語尾曰我應
為大尾語頭曰我應為大頭曰我有
耳能聽有目能視有口能食行時在
前故可為大汝無此術尾曰我令汝
去故得去耳若我以身遶木三匝三曰
不已不得求食飢餓垂死頭語尾曰
汝可放之聽汝為大尾聞其言即時
放之復語尾曰汝既為大聽汝前行
尾在前行未經數步墜火坑而死

虵龜蝦蟇遭飢相語三

昔有一虵與一蝦蟇一龜在一池中
共作親友其後池水竭盡飢窮困乏
無所控告時虵遣龜以呼蝦蟇言
若遭貧窮失本心　不惟本義食為先
蝦蟇曰
汝持我聲以語虵　蝦蟇終不到汝邊
出大智論第十二卷

龜第三

盲龜值浮木孔一

告諸比丘如大海中有一盲龜壽無
量劫百年一遇出頭復有浮木正有
一孔漂流海浪隨風東西盲龜百年
一出得遇此孔至海東浮木或至海
西違遶亦尒雖復差違或復相得凡
夫漂流五趣之海還復人身甚難於

一出得遇此孔至海東浮木或至海
西違遠亦尒雖復差違或復相得凡
夫漂流五趣之海還復人身甚難於
此 出雜阿含經第十六卷

魚第四

百頭魚為捕者所得聞其往緣漁人悟道一
三魚隨濤流入小渚二强得反一羸被殺二

百頭魚為捕者所得聞其往緣漁人悟道一
佛與諸比丘向毗舍離到梨越河河邊
有五百牧牛人五百捕魚人佛去河
不遠而坐止息時捕魚人網得一魚
五百人挽不能使出復喚牧牛之衆
千人併力得一大魚身有百頭若干
種類驢馬駱駝虎狼猪狗獶猴狐狸
如斯之屬衆人甚怪覺集看之世尊
尋時往至魚所而問魚言汝是迦毗
梨不如是三問皆荅言是復問教化
汝當今在何處荅言墮阿鼻地獄中
阿難曰今者何故喚百頭魚為迦毗
梨佛言迦葉佛時有婆羅門生一男
兒字迦毗梨 梁言黃頭 聰明博達於種類中
多聞第一唯不如諸沙門輩其父臨
終慇懃約勑汝慎莫與迦葉沙門諍
論道理所以者何沙門智深汝必不
如父沒之後其母問曰汝本高明今
頗更有勝汝者不荅言沙門殊勝於

論道理所以者何沙門智深汝必不
如父沒之後其母問曰汝本高明今
頗更有勝汝者不答言沙門殊勝於
我母復問言云何為勝答有疑往問
佛能開解彼若問我我不能答母復
告言何以不學習其法答言欲學其
法當作沙門我是白衣何緣得學母
復告曰僞作沙門學習已達還來在
家奉其母教而作比丘經少時間讀
誦三藏綜達義理母問之曰今得勝
未答言學問中勝不如坐禪何以知
之我問彼人悉能分別彼人問我我
不能知因是事故未與他等母復告
曰自今已往若共談論儻不如時便可
罵辱迦毗梨言出家沙門無復過罪
云何罵之答曰但罵卿當得勝時迦
毗梨不忍違母後日更論理若短屈
即便罵言汝等愚騃無所識別劇於
畜生諸百獸頭皆用比之如是非一
以是果報今受魚身而有百頭阿難
問佛何時當脫此魚身佛告阿難此
賢劫中千佛過去猶故不脫爾時阿
難及於衆人聞佛所說咸共同聲而
作是言身口意行不可不慎時捕魚
人及牧牛人等一時俱共合掌向佛求
索出家淨修梵行佛言善來鬚髮自
[illegible]

作是言身口意行不可不慎時[illegible]
人及牧牛人等一時俱共合掌向佛求索出家淨修梵行佛言善來鬚髮自落法衣在體爲説妙法成阿羅漢 出賢愚經第十卷

三魚隨濤流入小涇二强得反一羸被繫二

南海卒涌驚濤浸灌有三大魚流入小洲涇自相謂言我等厄此及㝵水未減宜可迸上還歸大海復㝵水洲不得越過第一魚者盡力跳洲得度次魚復憑草攫過其第三魚氣力消竭爲獵者得之佛見而説頌曰

是日已過　命則隨減　如少水魚　斯有何樂 出出曜經第十八卷

鈴第五

鈴聞甘露死生天上見佛得道一

迦羅池中有一鈴聞佛説法即從池出入草根下是時有一牧牛人見大衆圍遶聽佛説法往到佛所欲聞法故以杖刺地誤著鈴頭鈴即命終生忉利天見諸婇女娛樂音聲尋即思惟我先爲畜生何因縁故生此天宮即以天眼觀先於池邊聽佛説法以此功德得此果報時鈴天人即乘宮殿往至佛所頭頂礼足佛爲説法得須陁洹果 出善見毗婆沙第四卷

此功德得此果報時給天人所乘宮
殿往至佛所頭頂礼足佛為説法得
須陁洹果 出善見毗婆沙第四卷

穀賊第六

穀賊天金藏以報穀主一

昔有大家収穀千斛埋著地中前至
春温鬧之取種了不見穀而有一虫
大如牛㗌無有手足亦無頭目如頑
鈍肉主人大小莫不恠之出著平地
即問汝是何等終無所道便以鐵錐
刺一處語曰欲知我者持我著大道旁
自當有名我者於是舉著道邊三日
之中無能名者次有數百乘黄馬車
衣服侍從皆黄駐車而呼穀賊汝何
為在是鬧荅曰吾食人穀故持我者
此語極久便辤別去主人問穀賊向
者是誰也荅言是金寳之精居在此
西三百餘步大樹下有百石甕滿中
金主人即將數十人往掘即得甕金
家室歡喜輦載將歸叩頭向穀賊令
日得金是大神恩寧可留神共歸更
設供養穀賊曰前食君穀不語姓字
者欲令君得是金報今當轉行福於
天下不得復住言竟忽然不見 出譬喩經第八卷

虫第七

淮中大虫先世業緣一

天下不得復住言竟忽然不見出譬喻經第八卷

魚第七

河中大魚先世業緣一

王舍城東南隅有一河水城內滿瀆汙穢屎尿盡趣其中臭不可近有一大魚生河水內身長數丈無有手足而宛轉在仰戲河水中觀者數千阿難分衛見而往視魚即跳踉波浪動涌具以啓佛佛與諸比丘共詣池所衆人見佛各各念言今日如來當為衆會說魚本末以釋衆疑不當快乎佛言維衛佛涅槃後時有塔寺有五百比丘經過寺中寺主見大歡喜請留供養三月衆皆受請寺主盡心供饌無有所遺後五百商人入海採寶還過塔寺見五百比丘精勤行道並各發心欣然共議福田難遇當設薄供便白寺主寺主報言我請三月更五日滿乃得廣設賈人言吾等當去不得待竟五百商人各捨一珠得五百摩尼珠以寄寺主囑寺主言曰足以吾等珠供於僧衆比丘言諸即皆受之後生不善心畜欲獨取卒為供衆僧問主前賈客施珠應當設供而發遣耶寺主言是施我耳若欲奪吾糞可施汝若不時去㓨汝手足投於

衆僧問主前賈客施珠應當設供而
叅遣耶寺主言是施我河若欲奪吾
糞可施汝若不時去劓汝手足投於
糞坑衆愍其癡嘿然各去 出十卷譬喻経第四卷

蟲第八

蟲依坐禪人約飲血有時節一
過去久遠應現如来滅度以後像法
之中有一坐禪比丘獨在林中常患
蟣蟲即便共約我若坐禪汝宜嘿然
身隱宻住蟲甚如法於後一時有一土
蚤来至蟲邊問言汝今云何身體肥
盛蟲言所依主人常修禪定教我飲
食時節我如法行所依鮮肥蚤言我
亦欲修習其法蟲言隨意蚤聞血肉
香即便食噉比丘苦惱即便脫衣以
火燒之坐禪比丘迦葉佛是土蚤者
提婆達多是蟲者我是 出報恩経第四卷

經律異相卷第四十八